阿毗達磨俱舍論卷第一　眞

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一

諸一切種諸冥滅拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師對法藏論我當說
論曰今欲造論為顯自師其體尊高
超諸聖衆故先讚德方申敬禮諸言
所表謂佛世尊此能破闇故稱冥滅
言一切種諸冥滅者謂滅諸境一切
品冥以諸無知能覆實義及障真見
故說為冥唯佛世尊得永對治於一
切境一切種冥證不生法故稱為滅
聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知畢竟未
斷故非一切種所以者何由於佛法
極遠時處及諸義類無邊差別不染
無知猶未斷故已讚世尊自利德滿
次當讚佛利他德圓拔衆生出生死
泥者由彼生死是諸衆生沉溺處故
難可出故所以辟泥衆生於中淪沒
無救世尊哀愍隨授所應正法教手
拔濟令出已讚佛德次申敬禮敬禮

如是如理師者稽首接足故稱敬禮
諸有具前自他利德故去如是如實

無救世尊哀愍隨授所應正法教授
拔濟令出已讚佛德次申敬礼敬礼

如是如理師者稽首接足故稱敬礼
諸有具前自他利德故云如是如實
無倒教授誡罰名如理師如理師言
顯利他德能方便說如理正教從生
死泥拔衆生出不由威力與願神通
礼如理師欲何所作對法藏論我當
說者教誡學徒故稱為論其論者何
謂對法藏何謂對法頌曰
淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論
論曰慧謂擇法淨謂無漏淨慧眷屬
名曰隨行如是總說無漏五蘊名為
對法此則勝義阿毗達磨若說世俗
阿毗達磨即能得此諸慧論慧謂得
此有漏修慧思聞生得慧及隨行若
謂傳生無漏慧教此諸慧論是彼資
粮故亦得名阿毗達磨釋此名者能
持自相故名為法若勝義法唯是涅
槃若法相法通四聖諦此能對向或
能對觀故釋對法已釋對法何故此
論名對法藏頌曰
攝彼勝義依彼故 此立對法俱舍名
論曰由彼對法論中勝義入此攝故

此得藏名或此依彼從彼引生是彼
所藏故亦名藏是故此論名對法藏

論曰由彼對法論中勝義入此攝故
此得藏名或此依彼彼從彼引生是彼

所藏故亦名藏是故此論名對法藏
何因說彼阿毗達磨誰復先說阿毗
達磨而今造論恭敬解釋頌曰
若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法
論曰若離擇法無勝方便能滅諸惑
諸惑能令世間漂轉生死大海因此
傳佛說彼對法欲令世間得擇法故
離說對法弟子不能於論法相如理
簡擇然佛世尊處處散說阿毗達磨
大德迦多衍尼子等諸大聲聞結集
安置猶如大德法救所集無常品等
罽賓國毗婆沙師傳說如此何法
名為彼所簡擇因此傳佛說對法耶
頌曰
有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　無漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空無㝵　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟㝵當生　別得非擇滅
論曰說一切法略有二種　謂有漏無
漏有漏法云何謂除道諦餘有為法
所以者何諸漏於中等隨增故緣滅
道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏

不隨增義隨眠品中自當顯說已辯

道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏
不隨增義隨眠品中自當顯說已辯
有漏無漏云何謂道聖諦及三無為
何等為三虛空二滅二滅者何擇非
擇滅此虛空等三種無為及道聖諦
名無漏法所以者何諸漏於中不隨
增故於略所說三無為中虛空但以
無礙為性由無障故色於中行擇滅
即以離繫為性諸有漏法遠離繫縛
證得解脫名為擇滅擇謂簡擇即慧
差別各別簡擇四聖諦故擇力所得
滅名為擇滅如牛所駕車名曰牛車
略去中言故作是說一切有漏法同
一擇滅耶不尒云何隨繫事別謂隨
繫事量離繫事亦尒若不尒者於證
見苦所斷煩惱滅時應證一切所斷
諸煩惱滅若如是者修餘對治則為
無用依何義說滅無同類依滅自無
同類因義亦不與他故作是說非無
同類已說擇滅永㝵當生得非擇滅
謂能永礙未來法生得滅異前名非
擇滅得不因擇但由闕緣如眼與意
專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼
境界五識身等住未來世畢竟不生
由彼不能緣過去境緣不具故得非

境界五識身等住未來世畢竟不生
由彼不能緣過去境緣不具故得非
擇滅於法得滅應作四句或於諸法
唯得擇滅謂諸有漏過現生法或於
諸法唯非擇滅謂不生法無漏有為
或於諸法俱得二滅謂彼不生諸有
漏法或於諸法不得二滅謂諸無漏
過現生法如是已說三種無為前說
除道餘有為法是名有漏何謂有為
頌曰
又諸有為法　諸色等五蘊　亦世路言依
有離有事等
論曰色等五蘊謂初色蘊乃至識蘊
如是五法具攝有為眾緣聚集共所
作故無有少法一緣所生是彼類故
未來無妨如乳如薪此有為法亦名
世路已行正行當行性故或為無常
所吞食故或名言依言謂語言此所
依者即名俱義如是言依具攝一切
有為諸法若不尒者應違品類足論
所說彼說言依十八界攝或名有離
離謂永離即是涅槃一切有為有彼
離故或名有事以有因故事是因義
毘婆沙師傳說如此如是等類是有
為法差別眾名於此所說有為法中

爾故名有事以有因故事是因義
毗婆沙師傳說如此如是等類是有
為法差別眾名於此所說有為法中

頌曰

有漏名取蘊　亦說為有諍　及苦集世間
見處三有等

論曰此何所立謂立取蘊亦名為蘊或有唯蘊而非取蘊謂無漏行煩惱名取蘊從取生故名取蘊如草糠火或蘊屬取故名取蘊如帝王臣或蘊生取故名取蘊如花果樹此有漏法亦名有諍煩惱名諍觸動善品故損害自他故諍隨增故名為有諍猶如有漏亦名為苦違聖心故亦名為集能招苦故亦名世間可毀壞故有對治故亦名見處見住其中隨增眠故亦名三有有因有依三有攝故如是等類是有漏法隨義別名如上所言色等五蘊名有為法色蘊者何頌曰

色者唯五根　五境及無表

論曰言五根者所謂眼耳鼻舌身根言五境者即是眼等五根境界所謂色聲香味所觸及無表者謂無表色唯依此量立色蘊名此中先應說五根相頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

論曰彼謂前說色等五境識即

唯依此量立色蘊名此中先應說五
根相頌曰
彼識依淨色 名眼等五根
論曰彼謂前說色等五境識即色聲
香味觸識彼識所依五種淨色如其
次第應知即是眼等五根如世尊說
苾芻當知眼謂內處四大所造淨色
為性如是廣說或復彼者謂前所說
眼等五根識即眼耳鼻舌身識彼識
所依五種淨色名眼等根是眼等識
所依止義如是便順品類足論如彼
論說云何眼根眼識所依淨色為性
如是廣說已說五根次說五境頌曰
色二或二十 聲唯有八種 味六香四種
觸十一為性
論曰言色二者一顯二形顯色有四
青黃赤白餘顯是此四色差別形色
有八謂長為初不正為後或二十者
即此色處復說二十謂青黃赤白長
短方圓高下正不正雲煙塵霧影光
明闇有餘師說空一顯色第二十一
此中正者謂形平等形不平等名為
不正地水氣騰為霧日焰名光月星
火藥寶珠電等諸焰名明障光明生
於中餘色可見名影翻此為闇餘色
易了故今不釋或有色處有顯無形

藥寶電等諸焰名明障光明生
於中餘色可見名影翻此為闇餘色

易了故今不釋或有色處有顯無形
謂青黃赤白影光明闇或有色處有
形無顯謂長等一分身表業性或有
色處有顯有形謂所餘色有餘師說
唯光明色有顯無形現見世間青等
色處有長等故如何一事具有顯形
由於此中俱可知故此中有者是有
智義非有境義若尒身表中亦應有
顯智已說色處當說聲處聲唯八種
謂有執受或無執受大種為因及有
情名非有情名差別為四此復可意
及不可意差別成八執受大種為因
聲者謂言手等所發音聲風林河等
所發音聲名無執受大種為因有情
名聲謂語表業餘聲則是非有情名
有說有聲通有執受及無執受大種
為因如手鼓等合所生聲如不許一
顯色極微二四大造聲亦應尒已說
聲處當說味處味有六種甘醋鹹辛
苦淡別故已說味處當說香處香有
四種好香惡香等不等香有差別故
本論中說香有三種好香惡香及平
等香已說香處當說觸處觸有十一

謂四大種滑性澁性重性輕性及冷

等香已說香處當說觸處觸有十一
謂四大種滑性澁性重性輕性及冷
飢渴此中大種後當廣說柔耎名滑
麁强為澁可稱名重翻此為輕煖欲
名冷食欲名飢飲欲名渴此三於因
立果名故作如是說如有頌言
諸佛出現樂　演說正法樂　僧衆和合樂
同修勇進樂
於色界中無飢渴觸有所餘觸彼界
衣服別不可稱聚則可稱冷煖於彼
雖無能損而有能益傳說如此此中
已說多種色處有時眼識緣一事生
謂於尒時各別了別有時眼識緣多
事生謂於尒時不別了別如遠觀察
軍衆山林無量顯形珠寶聚等應知
耳等諸識亦尒有餘師說身識極多
緣五觸起謂四大種滑等隨一有說
極多揔緣一切十一觸起若尒五識
揔緣境故應五識身取共相境非自
相境約處自相許五識身取自相境
非事自相斯有何失今應思擇身舌
二根兩境俱至何識先起隨境强盛
彼識先生境若均平舌識先起食飲
因身令相續故已說根境及取境相
無表色相今次當說頌曰
亂心無心等　隨流淨不淨　大種所造性

別身令相續故已說根境及取境相

阿毗達磨俱舍釋論卷第一 第十丈

無表色相今次當說頌曰

亂心無心等 隨流淨不淨 大種所造性

由此說無表

論曰亂心者謂此餘心無心者謂入無想及滅盡定等言顯亦不亂有心相似相續說名隨流善與不善名淨不淨為簡諸得相似相續是故復言大種所造毗婆沙說造是因義謂作生等五種因故顯立名因故言由此無表雖以色業為性如有表業而非表示令他了知故名無表說者顯此是師宗言略說表業及定所生善不善色名為無表既言無表大種所造大種云何頌曰

大種謂四界 即地水火風 能成持等業

堅濕煖動性

論曰地水火風能持自相及所造色故名為界如是四界亦名大種一切餘色所依性故體寬廣故或於地等增盛聚中形相大故或起種種大事用故此四大種能成何業如其次第能成持攝熟長四業地界能持水界能攝火界能熟風界能長長謂增盛或復流引業用既尒自性云何如其次第即用堅濕煖動為其地界堅性

能成持攝熟長四業地界能持水界
能攝火界能熟風界能長長謂增盛
或復流引業用既尒自性云何如其
次第即用堅濕煖動為性地界堅性
水界濕性火界煖性風界動性由此
能引大種造色令其相續生至餘方
如吹燈光故名為動品類足論及契
經言云何名風界謂輕等動性復說
輕性為所造色故應風界動為自性
舉業顯體故亦言輕云何地等地等
界別頌曰

地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然
風即界亦尒

論曰地謂顯形色處為體隨世間想
假立此名由諸世間相示地者以顯
形色而相示故水火亦然風即風界
世間於動立風名故或如地等隨世
想名風亦顯形故言亦尒如世間說
黑風團風此用顯形表示風故何故
此蘊無表為後說為色耶由變壞故
如世尊說苾芻當知由變壞故名色
取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞
乃至廣說變壞即是可惱壞義故義
品中作如是說

趣求諸欲人　常起於希望　諸欲若不遂
惱壞如箭中

此復云何欲所惱壞欲所憂惱變壞

追求諸欲人常起於希望諸欲若不遂
惱壞如箭中
色復云何欲所惱壞所擾惱變壞
生故有說變礙故名為色若尒極微
應不名色無變礙故此難不然無一
極微各處而住衆微聚集變礙義成
過去未来應不名色此亦曾當有變
礙故及彼類故如所燒薪諸無表色
應不名色有釋表色有變礙故無表
隨彼亦受色名譬如樹動影亦隨動
此釋不然無變礙故又表滅時無表
應滅如樹滅時影必隨滅有釋所依
大種變礙故無表業亦得色名若尒
所依有變礙故眼識等五應亦名色
此難不齊無表依止大種轉時如影
依樹光依珠寶眼等五識依眼等時
則不如是唯能為作助生緣故此影
依樹光依寶言且非符順毗婆沙義
彼宗影等顯色極微各自依止四大
種故設許影光依止樹寶而無表色
不同彼依彼許所依大種雖滅而無
表色不隨滅故是故所言未為釋難
復有別釋彼所難言眼識等五所依
不定或有變礙謂眼等根或無變礙
謂無間意無表所依則不如是故前

不定或有變礙謂眼等根或無變礙

謂無間意無表所依則不如是故前

所難定為不齊變礙名色理得成就

頌曰

此中根與境　許即十處界

論曰此前所說色蘊性中許即根境為十處界謂於處門立為十處眼處色處廣說乃至身處觸處若於界門立為十界眼界色界廣說乃至身界觸界已說色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰

受領納隨觸　想取像為體　四餘名行蘊

如是受等三　及無表無為　名法處法界

論曰受蘊謂三領納隨觸即樂及苦不苦不樂此復分別成六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受想蘊謂能取像為體即能執取青黃長短男女怨親苦樂等相此復分別成六想身應如受說除前及後色受想識餘一切行名為行蘊然薄伽梵於契經中說六思身為行蘊者由最勝故所以者何行名造作思是業性造作義强故為最勝是故佛說若能造作有漏有為名行取蘊若不尒者餘心所

法及不相應非蘊攝故應非苦集則

故為最勝是故佛說若能造作有
漏有為名行取蘊若不介者餘心所

法及不相應非蘊攝故應非苦集則
不可為應知應斷如世尊說若於一
法未達未知我說不能作苦邊際未
斷未滅說亦如是是故定應許除四
蘊餘有為行皆行蘊攝即此所說受
想行蘊及無表色三種無為如是七
法於處門中立為法處於界門中立
為法界已說受等三蘊處界當說識
蘊并立處界頌曰
識謂各了別　此即名意處及七界應知
六識轉為意
論曰各各了別彼彼境界總取境相
故名識蘊此復差別有六識身謂眼
識身至意識身應知如是所說識蘊
於處門中立為意處於界門中立為
七界謂眼識界至意識界即此六識
轉為意界如是此中所說五蘊即十
二處并十八界謂除無表諸餘色蘊
即名十處亦名十界受想行蘊無表
無為總名法處亦名法界應知識蘊
即名意處亦名七界謂六識界及與
意界豈不識蘊唯六識身異此說何

復為意界更無異法即於此中頌曰
由即六識身　無間滅為意

意界豈不識蘊唯六識身異此說何
復為意界更無異法即於此中頌曰
由即六識身 無間滅為意

論曰即六識身無間滅已能生後識
故名意界謂如此子即名餘父又如
此果即名餘種若尒實界應唯十七
或唯十二六識與意更相攝故何緣
得立十八界耶頌曰
成第六依故 十八界應知
論曰如五識界別有眼等五界為依
第六意識無別所依為成此依故說
意界如是所依能依境界應知各六
界成十八若尒無學最後念心應非
意界此無間滅後識不生非意界故
不尒此已住意性故闕餘緣故後識
不生此中蘊攝一切有為取蘊唯攝
一切有漏處界揔攝一切法盡別攝
如是揔攝云何頌曰
揔攝一切法 由一蘊處界 攝自性非餘
以離他性故
論曰由一色蘊意處法界應知揔攝
一切法盡謂於諸處就勝義說唯攝
自性不攝他性所以者何法與他性
恒相離故此離於彼而言攝者其理
不然且如眼根唯攝色蘊眼處眼界

苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處

不然且如眼根唯攝色蘊眼處眼界
苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處

界等離彼性故若於諸處就世俗說
應知亦以餘法攝餘如四攝事攝徒
衆等眼耳鼻三處各有二何緣界體
非二十一此難非理所以者何頌曰
類境識同故雖二界體一
論曰類同者謂二處同是眼自性故
境同者謂二處同用色為境故識同
者謂二處同為眼識依故由此眼界
雖二而一耳鼻亦應如是安立若尒
何緣生依二處頌曰
然為令端嚴 眼等各生二
論曰為所依身相端嚴故界體雖一
而兩處生若眼耳根處唯生一鼻無
二穴身不端嚴此釋不然若本来尒
誰言醜陋又猫鵄等雖生二處有何
端嚴若尒三根何緣生二為所發識
明了端嚴現見世間閇一目等了别
色等便不分明是故三根各生二處
已說諸蘊及處界攝當說其義此蘊
處界别義云何頌曰
聚生門種族 是蘊處界義
論曰諸有為法和合聚義是蘊義如

契經言諸所有色若過去若未来若

論曰諸有為法和合聚義是蘊義如

契經言諸所有色若過去若未來若
現在若內若外若麁若細若劣若勝
若遠若近如是一切略為一聚說名
色蘊由此聚義蘊義得成於此經中
無常已滅名過去若未已生名未來
已生未謝名現在自身名內所餘名
外或約處辯有對名麁無對名細或
相待立若言相待麁細不成此難不
然所待異故待彼彼為麁未嘗為細待
彼為細未嘗為麁猶如父子苦集諦
等染汙名劣不染名勝去來名遠現
在名近乃至識蘊應知亦然而有差
別謂依五根名麁唯依意根名細或
約地辯毗婆沙師所說如是大德法
救復作是言五根所取名麁色所餘
名細色非可意者名劣色所餘名勝
色不可見處名遠色在可見處名近
色過去等色如自名顯受等亦然隨
所依力應知遠近麁細同前心心所
法生長門義是處義訓釋詞者謂能
生長心心所法故名為處是能生長
彼作用義法種族義是界義如一山
中有多銅鐵金銀等族說名多界如

是一身或一相續有十八類諸法種

彼作用義法種族義是界義如一山
中有多銅鐵金銀等族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界此中種族是生本義如
是眼等誰之生本謂自種類同類因
故若尒無為應不名界心心所法生
之本故有說界聲表種類義謂十八
法種類自性各別不同名十八界若
言聚義是蘊義者蘊應假有多實積
集共所成故如聚如我此難不然一
實極微亦名蘊故若尒不應言聚義
是蘊義非一實物有聚義故有說能
荷重擔義是蘊義由此世間說肩名
蘊物所聚故或有說者可分段義是
蘊義故世有言汝三蘊還我當與汝
此釋越經經說聚義是蘊義故如契
經言諸所有色若過去等廣說如前
若謂此經顯過去等一一色等各別
名蘊是故一切過去色等一一實物
各各名蘊此執非理故彼經言如是
一切略為一聚說名蘊故是故如聚
蘊定假有若尒應許諸有色處亦是
假有眼等極微要多積聚成生門故
此難非理多積聚中一一極微有因
用故若不尒者根境相助共生識等
應非別處是則應無十二處別然毗

用故若不介者根境相助共生識等

應非別處是則應無十二處別然毗
婆沙作如是說對法諸師若觀假蘊
彼說極微一界一處一蘊少分若不
觀者彼說極微即是一界一處一蘊
此應於分假謂有分如燒少衣亦說
燒衣何故世尊於所知境由蘊等門
作三種說頌曰

愚根樂三故　說蘊處界三

論曰所化有情有三品故世尊為說
蘊等三門傳說有情愚有三種或愚
心所揔執為我或唯愚色或愚色心
根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂樂
略中及廣文故如其次第世尊為說
蘊處界三何緣世尊說餘心所揔置
行蘊別分受想為二蘊耶頌曰

諍根生死因　及次第因故　於諸心所法
受想別為蘊

論曰諍根有二謂著諸欲及著諸見
此二受想如其次第為最勝因味受
力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見
又生死法以受及想為最勝因由耽
著受起倒想故生死輪迴由此二因
及後當說次第因故應知別立受想

為蘊其次第因隣次當辯何故無為

著受起俱想故生死輪迴由此二因
及後當說次第因故應知別立受想
為蘊其次第因隣次當辯何故無為

說在處界非蘊攝耶頌曰
蘊不攝無為 義不相應故
論曰三無為法不可說在色等蘊中
與色等義不相應故謂體非色乃至
非識亦不可說為第六蘊彼與蘊義
不相應故聚義是蘊前具說謂無為
法非如色等有過去等品類差別可
略一聚名無為蘊又言取蘊為顯染
依染淨二依蘊言所顯無為於此二
義都無義不相應故不立蘊有說如
瓶破非瓶如是蘊息應非蘊彼於處
界例應成失如是已說諸蘊廢立當
說次第頌曰
隨麤染器等 界別次第立
論曰色有對故諸蘊中麤無色中麤
唯受行相故世說我手等痛言待二
想麤男女等想易了知故行麤過識
貪瞋等行易了知故識最為細總取
境相難分別故由此隨麤立蘊次第
或從無始生死已來男女於色更相
愛樂此由耽著樂受味故耽受復因
倒想生故此倒想生由煩惱故如是

煩惱依識而生此及前三皆染汙識

倒想生故此倒想生由煩惱故如是一
煩惱依識而生此及前三皆染汙識

由此隨染立蘊次第或色如器受類
飲食想同助味行似厨人識喻食者
故隨器等立蘊次第或隨界別立蘊
次第謂欲界中有諸妙欲色相顯了
色界靜慮有勝喜等受相顯了三無
色中取空等相想相顯了第一有中
思最為勝行相顯了此即識住識住
其中顯似世間田種次第是故諸蘊
次第如是由此五蘊無增減過即由
如是諸次第因離行別立受想二蘊
謂受與想於諸行中相麁生染類食
同助二界中彊故別立蘊處界門中
應先辨說六根次第由斯境識次第
可知頌曰
前五境唯現 四境唯所造 餘用速速明
或隨處次第
論曰於六根中眼等前五唯取現境
是故先說意境不定三世無為或唯
取一或二三四所言四境唯所造者
前流至此五中前四境唯所造是故
先說身境不定或取大種或取造色
或二俱取餘謂前四如其所應用速

速明是故先說謂眼耳根取遠境故

或二俱取餘謂前四如其所應用速
速明是故先說謂眼耳根取遠境故

在二先說二中眼用遠故先說遠見
山河不聞聲故又眼用速先遠見人
撞擊鍾鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱
非遠先說鼻者由速明故如對香美
諸飲食時鼻先嗅香舌後嘗味或於
身中隨所依處上下差別說根次第
謂眼所依最居其上次耳鼻舌身多
居下意無方處有即依止諸根生者
故最後說何緣十處皆色蘊攝唯於
一種立色處名又十二處體皆是法
唯於一種立法處名頌曰

為差別最勝　攝多增上法　故一處名色
一名為法處

論曰為差別者為令了知境有境性
種種差別故於色蘊就差別相建立
十處不捴為一若無眼等差別想名
而體是色立名色處此為眼等名所
簡別雖摽捴稱而即別名又諸色中
色處最勝故立通名由有對故手等
觸時即便變壞及有見故可示在此
在彼差別又諸世間唯於此處同說
為色非於眼等又為差別立一法處

非於一切如色應知又於此中攝受

為色非於眼等又為差別立一法處

非於一切如色應知又於此中攝受
想等衆多法故應立通名又增上法
所謂涅槃此中攝故獨立為法有餘
師說色處中有二十種色最麁顯故
肉天聖慧三眼境故獨立色名法處
中有諸法名故諸法智故獨立法名
諸契經中有餘種種蘊及處界名想
可得為即此攝為離此耶彼皆此攝
如應當知且辯攝餘諸蘊名想頌曰
牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名
此色行蘊攝
論曰諸說佛教語為體者彼說法蘊
皆色蘊攝諸說佛教名為體者彼說
法蘊皆行蘊攝此諸法蘊其量云何
頌曰
有言諸法蘊　量如彼論說　或隨蘊等言
如實行對治
論曰有諸師言八万法蘊一一量等
法蘊足論謂彼一一有六千頌如對
法中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言
一一差別數有八万謂蘊處界緣起
諦食靜慮無量無色解脫勝處遍處
覺品神通無諍願智無礙解等一一
教門名一法蘊如實說者所化有情
有貪瞋等八万行別為對治故說八万

謂[illegible]青[illegible]黃赤白[illegible]解脫勝處遍處
覺品神通無諍願智無礙解等二
教門名一法蘊如實說者所化有情
有貪瞋等八万行別為對治彼八万
行故世尊宣說八万法蘊如彼所說
八万法蘊皆此五中二蘊所攝如是
餘處諸蘊處界類亦應然頌曰
如是餘蘊等 各隨其所應 攝在前說中
應審觀自相
論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在
前所說中如此論中所說蘊等應審
觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊
謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中
戒蘊此色蘊攝彼餘四蘊此行蘊攝
又諸經說十遍處等前八遍處無貪
性故此法處攝若兼助伴五蘊性故
即此意處法處所攝攝八勝處應知
亦尒空識遍處空無邊等四無色處
四蘊性故即此意處法處所攝五解
脫處慧為性故此法處攝若兼助伴
即此聲意法處所攝復有二處謂無
想有情天處及非想非非想處初處
即此十處所攝無香味故後處即此
意法處攝四蘊性故又多界經說界
差別有六十二隨其所應當知皆此
十八界攝且彼經中所說六界地水
火風四界[illegible]說空識二界[illegible]說其相

差別有六十二隨其所應當知皆此
十八界攝且彼經中所說六界地水
火風四界已說空識二界未說其相
為即虛空名為空界為一切識名識
界耶不尒云何頌曰

空界謂竅隙　傳說是明闇　識界有漏識
有情生所依

論曰諸有門窓及口鼻等內外竅隙
名為空界如是竅隙云何應知傳說
竅隙即是明闇非離明闇竅隙可取
故說空界明闇為體應知此體不離
晝夜即此說名鄰阿伽色傳說阿伽
謂積集色極能為礙故名阿伽此空
界色與彼相鄰是故說名鄰阿伽色
有說阿伽即空界色此中無礙故名
阿伽即阿伽色餘礙相鄰是故說名
鄰阿伽色諸有漏識名為識界云何
不說諸無漏識為識界耶由許六界
是諸有情生所依故如是諸界從續
生心至命終心恒持生故諸無漏法
則不如是彼六界中前四即此觸界
所攝第五即此色界所攝第六即此
七心界攝彼經餘界如其所應皆即
此中十八界攝

說一切有部俱舍論卷第一